

وهذا ما يحدث بالفعل لبعض من الناس في لحظات الضيق :
نتضيق ذات أي منهم عن حمل ذاته ، وكان الواحد منهم له ذاتان :
وكان الواحد منهم له صورتان : الصورة التي تُزين الشهوة ؛ وحين
تزيد عن الحد يعود إلى صورة كاره الشهوة ؛ وهو لا يسعد في
الحالتين ؛ عشق الشهوة وكراهيتها .

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك :

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ
وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ
سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا
أَنْفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ
إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

وهنا نجد تصعيداً للحوار ؛ فبعد أن كان من المتبوعين
والتابعين ؛ نجد هذا الارتقاء في الحوار ليكون بين الشيطان وبين
البشر . ونلاحظ أن الحق سبحانه هنا بالحال الذي يدور فيه الحوار
وهو انقضاء الأمر^(١) ؛ حيث تقرر الوضع النهائي لكل شيء ؛

(١) المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . والمصرخ : الذي يذلل سبب المصرخ وسبب
المصراخ . [القاموس القويم ٢٧٢/١] .

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٢٦٩٣/٥) : « معنى ﴿ تَنَا قُضِيَ الْأَمْرُ .. ﴾ [إبراهيم] أي
حُصِّلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ » .

ولا نقاش في أي أمر ، ولا فرصة للقراجع عما حدث .

وقضاء الأمر يعني أن يذهب كل إنسان إلى مصيره ، فمن كان من أهل الجنة دخلها ؛ ومن كان من أهل النار دخلها ؛ فقد وصلت الأمور إلى حدها الذهائي الذي لا تتغير من بعده .

ويوضح الشيطان نفسه فيقول :

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۚ ﴾ (٧٧) [إبراهيم]

وَوَعَدَ اللهُ حَقًّا ، لأنه وَعَدَ مِمَّنْ يملك ؛ أما وَعَدَ الشيطان فقد اختلف ؛ لأنه وَعَدَ بما لا يملك ؛ لذلك هو وَعَدَ كاذب ؛ لأن الحق سبحانه هو الأمر الثابت الذي لا يتغير .

وحين تُعد أنت - الإنسان - إنساناً آخر بخير قادم ؛ فهل تضمن أن قوايتك ظروئك على أن تُحقق له هذا الأمر ؟

ولذلك يوصينا الحق سبحانه أن نقول « إن شاء الله »^(١) وبذلك نرد الوعد لله ؛ فهو وحده الذي يمكنه أن يَعِدَ وَيُنْفِذَ ما يَعِدُ به .

وعلى الواحد منا أن يحمي نفسه من الكذب ، وأن يقول « إن شاء الله » فإن لم تستطع أن تحقق ما وعدت به تكون قد حميت نفسك من أن تُلقَى اتهاماً بالكذب .

ونجد الشيطان وهو يقول في الآخرة :

﴿ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۚ ﴾ (٧٧) [إبراهيم]

(١) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا رَأَيْنَا فَعَلْنَا ذَلِكَ عَصَا ۖ ﴾ (١٣) « لَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .. » (١٤) [الكهف] .

ذلك أن وَعْدَهُ باطل ؛ والباطل لَجَلج (١) . وحين تحكم به الآن تُثَبِّت لك الوقائع عكسه ، وتجعلك لا تصدق ما حكمتَ به .

ولذلك نجد الحق سبحانه يوضح لنا المسافة بين الحق والباطل فيقول :

﴿ قَامَا الزُّيْدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ^(٢) وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمُكِّثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧) ﴾ [الرعد]

وهكذا يحاول الشيطان أن يُبْرِئَ نفسه رغم علمه أنه قد وعد . وهو لا يملك إنفاذ ما وعد به ؛ ولذلك يحاول أن يلصق النعمة بمن اتبعوه مثله مثل أولئك الذين قالوا :

﴿ لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ . (٢١) ﴾ [إبراهيم]

فيقول الشيطان من بعد ذلك :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي (٢٢) ﴾ [إبراهيم]

والسلطان - كما نعلم - إما سلطان قَهْر أو سلطان إقناع . وسلطان القَهْر يعني أن يملك أحدٌ من القوة ما يقهر به غيره على أن يفعل ما يكره ، بينما يكون كارهاً للفعل .

(١) اللجلة : أن يتكلم الرجل بلسان غير بين . واللجلة والتلجلج : التردد في الكلام . والتلجلج : المختلط الذي ليس بمستقيم . والحق أبلج ، أي : مضى مستقيم . [لسان العرب - مادة : ليج] .

(٢) جفا الودعي جفاء : رمى بالزُّيْد والقُدَي . واسم الزُّيْد : الجفاء . والجفاء : الباطل . [لسان العرب - مادة : جفا] .

أما سلطان الحجة فهو أن يملك منطقاً يجعلك تعمل وفق ما يطلبه منك وتحب ما تفعل ، وهكذا يعترف الشيطان للبشر يوم الحشر الاعظم : ويقول : أريد أن أناشئكم : هل كان لى سلطان قهري أقهركم به ؟ هل كان لى سلطان إقناع أقنمكم به على اتباع طريقى ؟

لم يكن لى فى دنياكم هذه ولا تلك ، فلا تتهمونى ولا تجعلونى « شماعه » تُعلقون على أخطاءكم : فقد غويتُ من قبلكم وخلفتُ أمر ربى : ولم يكن لى عليكم سلطان سوى أن دعوتكم فاستجبتم لى .

وكل ما كان لى عندكم أنى حرّكتُ فيكم نوازع أنفسكم ، وتحركت نوازع أنفسكم من بعد ذلك لتقبلوا على المعصية .

إن : فالشيطان إما أن يُحرك نوازع النفس : أو يترك النفس تتحرك بنوازعها إلى المعصية : وهى كافية لذلك .

وسبق أن أوضحتُ كيف تُعرف المعصية ، إن كانت من الشيطان تسويلاً استقلالياً أو تسويلاً تبهياً : فإن وفتت النفس عند معصية بعينها : وكلما أبعدا الإنسان تلج عليه : فهذا هو ما تريده النفس من الإنسان حيث تطلب معصية بعينها .

أما نَزْعُ^(١) الشيطان فهو أن ينتقل الشيطان من معصية إلى أخرى محاولاً غواية الإنسان : إن وجدته رافضاً لمعصية ما : انتقل بالغواية إلى غيرها : لأن الشيطان يريد الإنسان عاصياً على أى لَوْنٍ : فالمهم أن يعصى فقط : لذلك يحاول أن يدخل إلى الإنسان من نقطة

(١) نَزْعُ الشيطان : وسوس له بالشر . ونَزْعُ ما بين الرجلين : أقصد ما بينهما . [القاموس القويم ٢/ ٢٦٠] .

ضعفه : فإنَّ وجده قويا في ناحية اتجه إلى أخرى .

ويعلن الشيطان أنه ليس المَلُوم على ذلك :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ۚ ﴾ (٢٦)

[إبراهيم]

فالمَلُوم هنا هو مَنْ أَقْبَلَ على المعصية : لا مَنْ أَغْوَى بها .

ويستمر الحق سبحانه في قَضْع ما يقوله الشيطان لمنْ أَغْوَاهم في اليوم الآخر :

﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۚ ﴾ (٢٧)

[إبراهيم]

هذا هو قول الشيطان الذي سبق وأنْ تعالى على آدم لحظة أنْ طلب منه الحق سبحانه أن يسجدَ له مع الملائكة ؛ ولكن المرقف هنا هو التساوي بين الذين أَغْوَاهم وبينه ؛ فهو يعلن أنه لن ينفعهم وهم لن ينفعونه .

والمُصْرِخ من مادة الصَّراخ من صرخ ، وهو رَفَعَ الصوت بفرض أن يسمعه غيره ؛ ولا يطلب مَنْ يصرخ شيئا آخر غير المعونة فلو أن أحداً عثر على كنز تحت قدميه فلن يصرخ ؛ بل يتلَفَّت حوله ليرى : هل هناك مَنْ رآه أم لا ؟

أما إنْ هاجمه أسد فلا بُدَّ أن يصرخ طالبا النجاة ، وهكذا يكون الصراخ له مَأْرَب طلب المعونة ؛ وهذا لا يتأتى إلا مِمَّنْ يخاف من مُقَرَّع .

و « مُصْرَخ » يدل على الفعل « أصرخ » ، وهو فعل دخلت عليه ما يُسمَّى في اللغة « همزة الإزالة » . والمثل هو كلمة « معجم » أي : الذي يدلُّك على معنى اللفظ لِيزِيلَ إبهامه ؛ فيقال « أعجم الكتاب ، أي : أزال إبهامه ، وهذه الهمزة التي دخلت تُوضِّح إزالة العُجْمَة عن الكلمة .

والمثل أيضاً على هذه الهمزة ؛ هو كلمة « عتب » أي : لومه ، وحين تدخل عليها الهمزة تصبح « أعتب » أي : أزال ما به عتب .

ونجد في دعائه ﷺ قوله الشريف : « لك العُتْبَى حتى ترضى »^(١) .

أي : إذا كُنْتَ يا ربُّ تعتب عليَّ في أيُّ شيء ؛ فإنا أسمعوك أن تُزيل هذا العتب .

وهكذا نجد أن الإزالة تأتي مرة بإضافة الهمزة ؛ ومرة تأتي بالتضعيف ؛ مثل قولنا « مرَّض الطبيب مريضه » أي : أزال عنه - بإذن من الله - مرضه .

إذن : « مُصْرَخ » هو مَنْ يُزِيل صراخ آخر ؛ فكان هناك مَنْ استغاث ؛ لِنجاءه مَنْ يُغيثه . وهكذا يعلن الشيطان في اليوم الآخر أنه وَمَنْ أغواهم في مازق ؛ وأنه غَيَّرَ قانر على إزالة سبب هذا المازق ؛ ولا همَّ بقادرين على إزالة سبب مازقه ؛ ولن يُغيث أحدهما الآخر .

(١) دعاء دعا به رسول الله ﷺ بعد إلقاء أهل الطائف له ، فقال : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أسري ؟ إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي .. لك العتبي حتى ترضى . ولا حول ولا قوة إلا بك » . أورده البيهقي في دلائل النبوة (٤١٥/٢) . وابن هشام في السيرة النبوية (٤١٩/٢ ، ٤٢٠) .

ويضيف :

﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ ۚ ﴾ (٢٢) [إبراهيم]

فأنتم أشركتموني مع الله في الطاعة : حين استسلمتم لغواياني : ولم تكونوا من عباد الله المخلصين الذين أقسمت أنا بعزة الله ألا أغويهم^(١) : وكل منكم نفذ ما أغويته به : فناديتكم واستجبتم : وناداكم الله فعصيتم أو كفرتم . وصرتم مثلي ، فقد سبق لي أن أمرني الله وعصيت .

ويقول الحق سبحانه ما يجيء على لسان الشيطان لمن كفر وعصى :

﴿ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٢٦) [إبراهيم]

وهذه قضية عامة ، قضية الكفر في القمة ، فكما أطعتم الشيطان وجعلتموه شريكاً لله : فما هو الشيطان يُخبركم بتقدير هذا الموقف : بأنه شرك بالله : وهو يعلن الكفر بهذا : لأن يوم الحشر قد جاء : وتحقق فيه قول الله له :

﴿ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ^(٢) ﴾ (٢٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ (٢٨) [الحجر]

وكان الشيطان من قبل اليوم المعلوم - وهو اليوم الآخر - يندس

(١) وذلك قوله تعالى : ﴿ قَالَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ يُعْبُدُونَ ﴾ (٢١) [ص]

(٢) انظره : آخره وأمهله وتأنى عليه . وقوله تعالى : ﴿ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (٢٧)

[الاحزاب] أي : أسهلني وأخر حسلي وعقابي إلى يوم القيامة [القاموس القديم

٢٧٢/٢] .

وَيُوسُوسُ وَيُنْزَغُ : أما في ذلك اليوم فقد برز كل شيء من إنس وجن وكل الكائنات أمام الواحد القهار ، ولم يعد هناك ما يخفى عن العين .

وهذا ما خدعوا به أنفسهم ، وظنوا أنهم قادرون على أن يخفوا ما فعلوه عن أعين الله ! ولذلك نجد الحديث القدسي يقول :

« يا بني آدم ، إن كنتم تعتقدون أنني لا أراكم ، فالخلل في إيمانكم ، وإن كنتم تعتقدون أنني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم » .

وأنت في حياتك اليومية لا تجد من يسرق من آخر وجهاً لوجه : ولا أحد يحرق بيت أحد أمام عينيه : فإن كنتم يا معشر البشر لا تفعلون ذلك مع بعضكم البعض : فكيف تفعلون ذلك مع خالقكم : فتعصونه .

وإن شككتُم أنه لا يراكم فالخلل في إيمانكم : وإن كنتم تعتقدون أنه يراكم فلا تجعلوه أهون الناظرين إليكم ، لأنه لو نظر إليك إنسان فأنت لا تجرؤ على أن تصنع له ما يكره .

ولذلك يقول الشيطان معترفاً ومقرراً بأن الظالمين لهم عذاب أليم ، والظلم في القمة هو الشرك بالله :

﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٧)

[لقمان]

وحين نقرأ ذلك إما أن نأخذ على أنه إقرار من الشيطان : أو نفهمه على أن الشيطان قد قال :

﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ.. (٢٢)﴾ [إبراهيم]

ويقول الحق سبحانه بعدها تلك القضية العامة :

﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٢)﴾ [إبراهيم]

فبعد أن تكلم سبحانه عن بروز الخلق والكائنات : ثم الحوار بين الضعفاء والسادة : ثم الحوار بين الشيطان وبين أهل الكفر والمعصية : يأتي بالقضية النهائية في الحكم :

﴿إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٢)﴾ [إبراهيم]

والمناسبات توحى بمقابلاتها : لتكون النفس مُتَشَوِّقَةً وَمُتَقَبِّلَةً لهذا المقابل : مثل قول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٦٢)﴾ [الأنفطار]

ويأتي بعدها بالمقابل لها :

﴿وَأِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (٦٤)﴾ [الأنفطار]

فكما جاء بمقابل الأشقياء : لا بُدَّ أن يفتح القلوب لتتعم بسعادة مصير وجزاء الذين سعدوا بالإيمان .

لذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَأَدْخِلَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
يُدْخِلُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (٤٣)﴾

وهنا جاء الفعل ، ويمكن نسبته إلى ثلاث جهات . ولكل جهة مَلْحَظ : فمرة يُسَنَدُ الفعل لله سبحانه ، ومرة يُنسبُ الفعل للملائكة الذين يتلقون الأمر من الله بإدخال المؤمنين الجنة : ومرة للمؤمنين الذين يدخلون الجنة بإذن الله .

فإله أدخلهم إنا : والملائكة العوَّكُونَ فتشعوا أبواب الجنة لهم : والمؤمنون دخلوا بالفعل .

وهكذا يكون لكل مَلْحَظ .

وهناك قراءة أخرى للآية توضح ذلك :

« وَأَدْخِلُ^(١) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الْجَنَّةَ » والمتكلم هنا هو الله . ونلاحظ أن الله قال هنا :

﴿وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ﴾ [إبراهيم]

لكي تضم كلمة « أدخل » أنه سبحانه أذن بدخولهم : لأنه قال في نفس الآية :

﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ [إبراهيم]

وأن الملائكة المكلفين بذلك فتشعوا لهم أبوابها . والمؤمنون يدخلوها كل ذلك بإذن الله .

ونلاحظ أن كُلَّ الكلام هنا عن الجنات ! فما هي الجنات ؟

(١) هذه قراءة المصنف . وأدخل . على الاستقبال والاستئناف . قاله القرطبي في تفسيره (٣٩٩٦/١) .

ونقول : إن الجنة في أصل اللغة هي السَّتر ، ومنها الجنون أي : ستر العقل ، والمادة هي : الجيم والنون ، والجنة تستر مَنْ فيها بما فيها من أشجار كثيرة بحيث مَنْ يمشي فيها لا يظهر ؛ لأن أشجارها تستره .

أو : أن مَنْ يدخلها يجلس فيها ولا يراه أحد ؛ لأن كل خير فيها لا يُكجث أن يخرج منها .

وتُطلق الجنات على ما نرى الدنيا أيضاً ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿أَيُّدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ..﴾ (٧٦٦) [البقرة]

ولنا أن نعرف أن الجنة غير المساكن التي في الجنة ؛ لأن الحق سبحانه يقول :

﴿وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ..﴾ (٧٦) [التوبة]

والجنة - والله المثل الأعلى - هي الحديقة الواسعة ؛ وهذا الاتساع مُودَّع على كل مرأى عَيْن ، والإنسان - بمجائب تكوينه - يُحب أن يتخصص في مكان مرة ؛ ويحب أن ينتشر في مكان مرة أخرى ؛ فيستاجر شقة أو يبنى لنفسه بيتاً مستقلاً « فيللاً » . وفي البيت أو الفيللا يحب الإنسان أن تكون له حجرة خاصة لا يدخلها غيره .

والإنسان يُقسِّم الأشياء على هذا الأساس ؛ فينظر مَنْ يرغب في شراء قطعة أرض ليبنى عليها بيتاً ؛ أهى تُطلُّ على حارة أم على شارع ؟ وهل سيستطيع أن يعلوَّ بالبناء إلى عدة أدوار أم لا ؟ وهل

سيُخصَّصُ قطعة من الأرض كحديقة أم لا ؟

فإن كانت الأرض تُملأ على الفضاء ، فحساب المقر ليس بالثمن المدفوع فيه ؛ ولكن بقيمة ما يتيحه من اتساع أفق وفضاء من مزارع أو على البحر مثلاً ، حيث لن يتطفل عليك أحد في هذا المكان .
والجنات بهذا الشكل التقريبي ؛ هي أماكن مُتسعة ، وكل من يدخلها له فيها مساكن طيبة . تلك الجنات تجري من تحتها الأنهار . ومن يدخلونها :

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۖ ﴾ (٢٣) [إبراهيم]

ذلك أن الإنسان يحب التمتع ؛ ولكن كل تنعم في الدنيا هناك ما يُنقِصه ، وهل يدوم أم لا يدوم ؟ وكل من رأى أناساً عاشت في نعيم ؛ ثم نُزع منها بحكم الأغيار ؛ أو تركوه بحكم الموت .

أما جنة الله ونعيمها فالأمر مختلف ؛ ذلك أن النعيم هناك لا يفوتك ولا تفوته ؛ لأنه على قدر إمكانات ربك .

ونلاحظ أن قول الحق سبحانه :

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ ﴾ (٢٣) [إبراهيم]

يُوضِّح أن الخلود في الجنة دائم بإذن من الله .

ويتابع سبحانه :

﴿ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ ﴾ (٢٤) [إبراهيم]

والتحية هو ما يواجه به الإنسان أخاه إيجاباً لسروره بلقائه ؛

ولذلك تأتي التحية على مقدار السرور : فمرة تكون التحية بمجرد رفع اليد دون مصافحة : وقد لا تكفى بذلك في حالة ازدياد المعزة التي لصاحبك عندك : فتصافحه : وقد تأخذه في أحضانك ، وهكذا ترتقى في التحية ، وهي إعلان السرور باللقاء .

وتحية الجنة هي السلام : لأن السلام أمن كل إنسان : سلام مع نفسك : فلا تكثرها بحديث النفس الذي يقدم على ما فات : أو الحلم بعمل قادم . فالسلام في الجنة أن تجد فيه منقصات من الماضي أو الحاضر أو المستقبل : وتتسجم مع كل ما حولك في الكون : الجماد : النبات : البشر : الملائكة .

ولذلك قال الحق سبحانه تذييلاً لهذه الآية :

﴿ تَحِيَّتُهُمْ لِيهَا سَلَامٌ ﴾ (٢٣) [إبراهيم]

وهذه أفضل نعمة ، وهي الحياة في سلام وأمن ، وبعد ذلك تدخل الملائكة عليهم مصداقاً لقول الحق سبحانه :

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ^(١) مِنْ كُلِّ بَابٍ^(٢)﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ [الرعد]

ثم يلتئون السلام الأعلى من الله : وهو القائل :

﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ (٥٨) [يس]

(١) قال سعيد بن جبير : يدخلون عليهم على مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات . معهم التحف من الله ما ليس لهم في جنات عدن . [الدر المنثور ٦٢٩/٤] .

(٢) عن عتبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسيغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء » أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٤) .

وبعد أن شرح الحق سبحانه أحوال أهل القرب والسعادة ، وأهل البعد والشقاء ، أراد عز وجل أن يضرب لنا مثلاً يوضح فيه الفارق بين منهج السعداء الذين عاشوا بمنهج الله ، ومنهج الأشقياء الذين اتبعوا مناهج شتى غير منهج الله ، فقال سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٤٦﴾ تُوْقُّهُ أَكُلُهَا كُلٌّ حِينَ يَأْذِنُ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٧﴾ ﴾

والمَثَل هو الشيء الذي يوضح بالجلي الخفى . وأنت تقول لصديق لك : هل رأيت فلاناً ؟ فيقول لك : لا لم أراه ؛ فتقول له : إنه يشبه صديقنا علان . وهكذا توضح أنت من خفى عن مخيلة صديقك بمن هو واضح الصورة فى مخيلته .

والحق - سبحانه وتعالى - يضرب لنا الأمثال بالأمور المحسوسة ، كي ينقل المعانى إلى أذهاننا ؛ لأن الإنسان له إلف بالمُحَسَّس ؛ وإدراكات حواسه تعطيه أموراً حسية أولاً ، ثم تحقق له المعانى بعد ذلك .

(١) أصل الشيء : أساسه وقاعدته التى يقوم عليها ويكون فى أسفله . [القاموس القويم

٢١/١] .

(٢) الأكل : ثمر النخل والشجر ، وكل ما يؤكل فهو أكل . [لسان العرب - مادة : أكل] .

ويقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا.﴾ (٢٥)

[البقرة]

وقد قال الكافرون : أ يضرب الحق مثلاً ببعوضة ؟ ذلك أنهم لم يعرفوا أن البعوضة لها حياة ، وفيها حركة كأي كائن ؛ وتركيبها التشريحي يتشابه مع التركيب التشريحي لكل الأحياء في التفاصيل ؛ ويؤدي كل الوظائف الحيوية المطلوبة منه .

ولا أحد غير الدارسين لعلم الحشرات يمكن أن يعرف كيف تتنفس ، أو كيف تهضم طعامها ؛ ولا كيفية وجود جهاز دموي فيها ؛ أو مكان الغدد الخاصة بها ؛ وهي حشرة دقيقة الصنع .

وهو سبحانه ضرب الأمثال الكثيرة ليُوضح الأمر الخفي بأمر جلي . ومن بعد ذلك ينتشر المثل بين الناس . ونقول : إن كلمة « ضرب » مثلها مثل « ضرب العملة » . وكان الناس قديماً يأتون بقطع من الفضة أو الذهب ويشكلونها بقدر وشكل مُحدد لتدل على قيمة ما ، وتصير بذلك عملة متداولة ، ويقال - أيضاً - « ضرب في مصر » أي : اعتمد وصار أمراً واقعاً . وكذلك المثل حين ينتشر ويصبح أمراً واقعاً .

والمثل الذي يضربه الحق سبحانه هنا هو الكلمة الطيبة ؛ ولها أربع خصائص :

﴿ كشجرة طيبة .﴾ (٢٤)

[إبراهيم]

أى : تعطيك طيباً تستريح له نفسك ؛ إما منظراً أو رائحة
أو ثماراً ؛ أو كل ذلك مجتمعاً ؛ فقله :

﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ۖ (٢٤) ۖ ﴾ [إبراهيم]

يُوحى بأن كلَّ الحواس تجد فيها ما يُريحها ؛ وكلمة « طيبة »
ماخوذة من الطَّيب فى جميع وسائل الإحساس .

فالخاصية الأولى ، أنها شجرة طيبة ، أما الخاصية الثانية فهي
أن أصلها ثابت ، كإيمان المؤمن المسحب ، والثالثة أن فروعها فى
السماء ، وهذا دليل أيضاً على ثبات الأصل وطيب منبتها .

أما الخاصية الرابعة فهي أن تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ،
أى : فيها عطاء العدد الذى لا يعرف الحد ولا العدد ، وهى تدل على
صفات المؤمنين المحبين .

وبما أنها شجرة طيبة ؛ فهي كائن نباتى لا بُدَّ لها من أن تتغذى
لتحفظ مقومات حياتها . ومقومات حياة النبات توجد فى الأرض ،
فإن كانت الشجرة مُخلَّقة وغير ثابتة فهي لن تستطيع أن تأخذ
غذاءها .

ولذلك يقول الحق سبحانه عن تلك الشجرة :

﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۖ (٢٥) ۖ ﴾ [إبراهيم]

وكلنا نظن أن الشجرة تأخذ غذاءها من الجذور فقط ؛ ولكن
الحقيقة العلمية تؤكد أن الشجرة تأخذ خمسة بالمائة من غذائها عبر

الجزور ؛ والباقي تأخذه من الهواء . وكلما كان الهواء نظيفاً فالشجرة تنمو بأقصى ما فيها من طاقة حتى تكاد أن تبلغ فروعها السماء .

أما إن كانت البيئة غير نظيفة ومُلَوَّنة ؛ فالهواء يكون غير نظيف بما لا يسمح للشجرة أن تنمو النمو المناسب ؛ فتعثر الأغصان غير المناسبة على الشجرة ، فلا تستخلص منها الغذاء المناسب ، ولا تنمو النمو المناسب .

اللهم إلا إذا نزل عليها المطر فيغسل أوراقها .

إذن : فقول الحق سبحانه :

﴿أَمْثَلَهَا ثَابِتٌ..(٢٤)﴾

[إبراهيم]

يعنى : أنها تأخذ من الأرض .

وقوله :

﴿وَفَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ..(٢٥)﴾

[إبراهيم]

يُبين أنها تأخذ من أعلى .

ويتابع سبحانه :

﴿تَرْبِي أْكُلَهَا كُلَّ حِينٍ..(٢٥)﴾

[إبراهيم]

والأكل هو ما يؤكل ويُتَمَتَّعُ به ، ولكننا لا نأخذ المعنى هنا على ما يؤكل بالفم فقط ؛ ذلك أن هناك أشجاراً ونباتات طيبة ؛ لأن مزاج الكون العلم يتطلبها ؛ فالظل مثلاً يُستفاد منه ؛ وكذلك هناك أشجار يتفاعل وجودها مع الأثير ؛ ويأخذ منها رائحة طيبة .

والمثل في ذلك : الطفل البدوي الذي شاهد نخيل جيرانه مثمرًا بالبلح ، ولكن النخلة التي يملكونها غير مثمرة ، وتسأل : لماذا ؟ وذهب ليقطعها ، فلحقه والده ومنعه من ذلك ، وقال له : إن نخلتنا هي الذكر الذي يُنتج اللقاح اللازم لبقية النخيل كي تثمر .

ولذلك فانا لا أوافق المفسرين الذين ذهبوا إلى تفسير قوله الحق :

﴿ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ .. (٢٤) ﴾ [إبراهيم]

يأتها مثل شجرة التفاح وغيرها من الأشجار المثمرة : ذلك أن كل شجرة حتى ولو كانت شجرة حنظل فهي طيبة بفائدتها التي أودعها الحق إياها : فشجرة الحنظل تأخذ منها دواء - قد يكون مرير الملم - لكنه يشفي بعضاً من الأمراض بإذن الله .

ذلك أن كل ما هو موصوف بشجرة له مهمة طيبة في هذا الكون . وقول الحق سبحانه :

﴿ تَوْتَى أَكَلَهَا كُلُّ حِينٍ .. (٢٥) ﴾ [إبراهيم]

يدلنا على أن هناك قديراً مشتركاً بين الشجر كله : مثمرًا بما نراه من فاكهة أو غير ذلك .

وقد نبهنا العلم الحديث إلى أن كل خضرة إنما تُنفق الجو بما تأخذ منه من ثاني أكسيد الكربون ، وبما تضيف لنا من أوكسجين : وتستمر الخضرة في ذلك نهلاً : وتقلب مهمتها بإرسال ثاني أكسيد الكربون ليلاً وامتصاص الأوكسجين ، وكأنها مُبرمجة على فهم أن النهار يقتضى الحركة .

وبحسب الكائن الحي فيه إلى المزيد من وقود الحركة وهو الأوكسجين : والإنسان أثناء الحركة يستهلك كمية كبيرة من

الأكسجين : ونجد مَنْ يصعد سلماً ينهج لأن رتبته تحاول أن
امتصاص أكبر قدر من الأكسجين ليؤكسد الدم ، وينتج الطاقة
اللازمة للصعود . وهكذا نجد كل خُضرة إنما تقوم بوظائف محددة
لها سلفاً من قبل الخالق الأعلى .

ولذلك اختلف العلماء عند تفسير :

﴿ تَوْبَىٰ أَكْثَلَهَا كُلِّ حِينٍ ۖ ۝٢٥ ﴾ [إبراهيم]

فمنهم مَنْ قال : إن « الحين » يُطلق على اللحظة : مثل قول
الحق سبحانه :

﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ^(١) ۝٨٢ وَأَنْتُمْ حِينًا تَنْظُرُونَ ۝٨٤ ﴾ [الراقة]

وقال مُفسِّرٌ آخر ^(٢) : إن « الحين » يُقصد به الصباح والمساء ،
والحق سبحانه هو القائل :

﴿ فَسَبِّحْهُنَّ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۖ ۝١٢ ﴾ [الروم]

وأقول : فلننتبه إلى أن « المصين » هو الوقت الذي يحين فيه
المقدور : فإذا كان الحين هو لحظة بلوغ الروح إلى الحُلُقُوم : فهذه
اللحظة هي المراد بـ « الحين » هنا ، وإذا كان المقصود بها زمناً

(١) الحلقوم : الحلق . وهو علمياً الآن : هو تجويف خلف تجويف الفم وفيه ست فتحات :
فتحة الفم ، وفتحتا المنخرين ، وفتحتا الأنف ، وفتحة الحنجرة ويمر الطعام والشراب من
الحلقوم إلى المريء ، أما النفس فهو يمر من الحلقوم إلى الحنجرة . [القاموس القويم
١٦٧/١] .

(٢) ذكر القرطبي في تفسيره (٣٦٩٨/٥) أقوالاً : « قال الزبيح : كل حين « ساعة »
رمزية . وقال ابن عباس . وقال الضحاك : كل ساعة من ليل أو نهار سواء وصيلاً يؤكل
في جميع الأوقات . ثم قال : « وهذه الأقوال متقاربة غير متناقضة » لأن الحين عند
جميع أهل اللغة إلا من غلط منهم بمعنى الوقت يقع لقليل الزمان وكثيره » .

أطول من ذلك : صباحاً أو مساءً : فهذا الزمن ينسحب عليه معنى
الحين .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿وَالْهَابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ..﴾ (١٧٧) [البقرة]

والباس يعني الحرب : ومدة الحرب قد تطول . وكذلك يقول
الحق سبحانه :

﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُثَقَّرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ (٢٤) [الأعراف]

وهكذا يكون معنى « الحين » هنا هو الأجل غير المُسمى الذي
يمتد إلى أن تتبدل الأرض غير الأرض والسماء غير السماء . إذن :
فلا يوجد توقيت مُحدد المدة يمكن أن نُحدد به معنى « حين » .

وبذلك الحق سبحانه الآية الكريمة التي نحن بصدد خوارطها عنها
بقوله :

﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ (٢٥) [إبراهيم]

وضرب المثل معناه إيقاع شيء صغير ليبدل على شيء كبير :
أو بشيء جلي ليبدل على شيء خفي : ليُقَرَّبَ المعنويات إلى وسائل
الإدراكات الأولى ، وهي مُدْرَكَاتُ الْحِسِّ من سَمْعٍ وبَصَرٍ وبَقِيَّةِ
وسائل الإدراك .

وحين تأتي المعاني التي تناسب الطموج العقلي : فالإنسان
يتجاوز مرحلة الْحِسِّ إلى المعلومات المعنوية : فيقربها الحق سبحانه
بأن يضرب لنا الأمثال التي توصل لنا المعنى المطلوب إيصاله .

والحق سبحانه لا يستحي - كما قال - أن يضرب مثلاً بالبعوضة وما فرقها^(١) . والبعض من المستشرقين يقول : ولماذا لم يقل « وما تحتها » ؟ .

ونقول لمن يقول ذلك : أنت لم تفهم اللغة العربية ؛ لذلك لم تستقبل القرآن بالملكة العربية ؛ ذلك أن المثل يضرب بالشيء الدقيق ؛ وما فوق الدقيق هو الأدق .

والحق سبحانه يضرب لنا المثل للحياة الدنيا « وهي الحياة التي من لدن خلق الله للإنسان ؛ ذلك أنه كانت هناك أجناس أخرى قبل الإنسان ، وهو سبحانه هنا يوضح لنا بالمثل ما يخص الحياة من لحظة خلق آدم إلى أن تقوم الساعة ، وهو يطويها - تلك الحياة الطويلة العريضة التي تستغرق أعمار أجيال - ويعطيها لنا في صورة مثل موجز . فيقول لنا :

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا^(٢) تَلَوُّهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ﴿١٥﴾﴾ [الكهف]

(١) يقول تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَرْقَهَا ۚ﴾ [البقرة] قال ابن كثير في تفسيره (٦٤/١) : « معنى الآية أنه تعالى لا يستنكف أن يضرب مثلاً ما أي مثل كل شيء كان صغيراً أو كبيراً ، وما ههنا للتقليل . وقال الربيع بن أنس : هذا مثل خربه الله للعنكبوت ، أن البعوضة تمينا ما جاءت ، فإذا سمعت مائت ، وكذلك مثل مؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا رياء أخذهم الله عند ذلك » .
(٢) الهشيم : النبت اليابس المتكسر . وهو ما يبس من الورق وتكسر وتطحط ، فيبلغ الغاية في اليابس حتى بلغ أن يصبح . [لسان العرب - مادة : هشيم] .

وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة كلها فى هذا المثل من ماء
ينزل ونبات ينمر لينضج ثم تذروه^(١) الرياح .

وايضاً يقول الحق سبحانه :

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ^(٢) أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهيجُ^(٣) فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا
ثُمَّ يَكُونُ حُطَّامًا .. (٢٠)﴾ [الحديد]

وهكذا يطوى الحق سبحانه الحياة الدنيا بطولها وعرضها فى هذا
المثل البسيط لنرى ما يوضح لنا المعانى الخفية فى صورة مُحسنة
بحيث يستطيع العقل القطرى أن يدرك ما يريد الله منها .

ونعلم أن المُحسَّات تدرك أولاً بعض الاشياء ؛ ثم ترتقى إلى
مرتبة التخيل ؛ ثم يأتى التوهم ؛ فمراحل الإدراك للأشياء الخفية هى
الحس أولاً ؛ ثم التخيل ثانياً ؛ ثم التوهم ثالثاً .

والتخيل هو أن تجمع صورة كلية ليس لها وجود فى الخارج ؛
وإن كانت مكونة من مادة وأشياء موجودة فى هذا الخارج . والمثل
على ذلك هو قول الشاعر الذى أراد أن يصف الوشم على يد حبيبته ،
فقال :

(١) ذرا الهواء المنمر يذروه ذرواً : أطلوه ويبدده . [القاموس القويم ٧٤٢/١] .
(٢) الغيث : المطر . قال تعالى : ﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ .. (٢٠) ﴾ [الحديد] .
يحتل أنه
كمثل مطر أعجب الكفار ما خرج بسببه من نبات ، ويحتل أنه كزوح أعجب الكفار نمره
ونباته . [القاموس القويم ٦٥/٢] .
(٣) أهاجت فريح التبت : أبيضته . أى جعلته جافاً قد ذهب رطوبته . [لسان العرب - مادة :
هيج] .

خَوْضُ كَانَ بَنَانَهَا فِي نَقْشِهِ الْوَشْمُ الْمُرْدُ^(١)
سَمَكٌ مِنَ الْبُلُورِ فِي شَبَكٍ تَكُونُ مِنْ زَبْرِجَدٍ^(٢)

وحين تبحث في الصورة الكلية لتلك الايات من الشعر ؛ لن تجدها موجودة في الواقع ؛ ولكن الشاعر أوجدها من مكوّنات ومُفردات موجودة في الواقع ؛ فالسمك موجود ومعروف ؛ والبُلُور موجود ومعروف ؛ وكذلك الشبّك والزبرجد ، وقام الشاعر بنسج تلك الصورة غير الموجودة من أشياء موجودة بالفعل ، وهذا هو الخيال الذي يُقَرَّبُ المعنى .

والترومُّ يختلف عن الخيال ؛ فإذا كان التخيل هو تكوين صورة غير موجودة في الواقع من مفردات موجودة في هذا الواقع ؛ فالترومُّ هو صورة غير موجودة في الواقع ، ومُكوّن من مفردات غير موجودة في الواقع .

والحق سبحانه يقول لنا عن الجنة :

﴿ فِيهَا مَا تُشْتَهَى الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ .. ﴾ (٧١) [الزخرف]

ويشرح الرسول ﷺ ذلك بمثكرة تفسيرية ، فيقول : « فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ »^(٣) .

(١) الخَوْضُ : اللؤلؤة . والبَنَانُ : أطراف الأصابع . وَالزَّوْجُ : هو تداعل خلق الدرع بعضها في بعض كالشبكة .

(٢) الزَّبْرِجَدُ : الزمرد . [لسان العرب - مادة : زبرجد] .

(٣) أخرج مسلم في صحيحه (٢٨٢٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : قال الله عز وجل : وَأَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الْمَصَالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ، مصداق ذلك في كتاب الله : ﴿وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٧) [السجدة] .

والعين وسيلة إدراك وحس ؛ وكذلك الأذن ، أما ما لا يخطر على القلب فهو ليشرحه الخيال أو الوهم .

وهكذا نعلم لماذا يضرب الله لنا الأمثال ؛ ليُوجِزَ لنا ما يشرح ويوضح بأشياء قريبة من الفهم البشرى .

وأنت حين تريد أن تكتب لصديق ؛ فقد تُمسك الورقة والقلم وتُنبِج رسالة طويلة ؛ ولكن إن كنتَ تملك وقتك فستحاول أن تُركِّز كل المعاني في كلمات قليلة .

وكلنا يذكر ما كتبه سعد زغلول^(١) زعيم ثورة ١٩١٩ المصرية لواحد من أصدقائه بعد أن سطر له رسالة في خمس صفحات ؛ وأنهاها : « إني أعذر عن الإطالة في الخطاب ، فلم يكنْ عندي وقت للإيجاز . وذلك لأن مَنْ يُوجِز إنما يضع معاني كثيرة في كلمات قليلة .

وحين طلب أحد القادة المسلمين النصرة من خالد بن الوليد ؛ وكان القائد الذي يطلب المساعدة مُحاصرًا ؛ وأرسل لخالد بن الوليد كلمتين اثنتين « إياك أريد » ، وهكذا اختصر القائد المحاصر ما يرغب إيصاله إلى مَنْ ينجده ، بإيجاز شديد .

والشاعر يقول :

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ نَشْرَ نَضِيلَةٍ طُويْتُ أُنَاحَ لَهَا لِسَانِ حَسُودٍ
لَوْلَا اشْتِعَالُ النَّارِ فِيمَا جَاوَرَتْ مَا كَانَ يُعْرَفُ طَيْبُ عَرَفٍ^(٢) الْعُودِ

(١) هو : سعد إبراهيم زغلول ، ولد في « إيالة » من فرى « الغربية » عام ١٨٥٧م تعلم في كتاب القرية ، وبذل الأزهر ، والتصل بالسيد جمال الدين الأفغانى ، تولى وزارة المعارف ووزارة الحقتنى (العدل) ، أصبح رمزاً للثورة بعد نفيه إلى مملكة . توفي بالقاهرة عام (١٩٢٧م) . [الأعلام للزركلى ٨٣/٢] من ٧٠ عاماً .

(٢) العرف : الريح ، طيبة كانت لو خبيثة . وقال ابن سبويه : العرف : الرائحة الطيبة والمنتنة . [لسان العرب - مادة : عرف] .

أى : أنه إذا كانت هناك فضيلة مكتومة نسيها الناس ؛ فالحق سبحانه يتيح لها لسان حاسد ليثرثر وينبش ويُقَبِّب ؛ لتظهر وتنجلي ؛ متلما يُوضَعُ خشبُ العود - وهو من أرقى ألوان البخور - في النار ، فينتشر عطره بين الناس .

وهكذا ضرب الشاعر المتل ليوضح أمراً ما للقارئ أو السامع .

ويقول الشاعر ضارباً المتل أيضاً :

وَإِذَا امْرُؤٌ مَدَحَ امْرَءًا لِقَوَالِهِ^(١) وَأَطَالَ فِيهِ فَقَدْ أَطَالَ هِجَاءَهُ
لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ فِيهِ بَعْدَ الْمُسْتَقَى عِنْدَ الْوُرُودِ لَمَّا أَطَالَ رِشَاءَهُ^(٢)

والمقاييس العادية تقول : إن المرء حين يمدح أحداً لفترة طويلة ، فهذا يعنى الرقعة والمجد للممدوح ، ولكن حين يقرأ أحدٌ قول هذا الشاعر قد يتعجب ويندهش ، ولكنه يتوقف عند قول الشاعر أن الماء لو كان قريباً في البئر ؛ لأخرجه العطشان بدلوه مربوط بحبل قصير ؛ ولكن إن كان الماء على بُعد مسافة في البئر فهذا يقتضى حبلاً طويلاً لينزل الدلو إلى الماء .

وهذا يعنى أن طول المديح إنما يُعبّر عن فظاظة الممدوح الذى لا يستجيب إلا بالثناء الطويل ؛ ولو كان الممدوح كريماً حقاً لاكتفى بكلمة أو كلمتين في مدحه .

(١) النوال : النماء - وإناله معروفه ونزله : أعطاه معروفه . [لسان العرب - مادة : نول] .

(٢) الورد : الحضور والوصول للماء لشرب . والرشاء : الحبل - يوصل به إلى الماء في البئر كما يوصل بالرشوة إلى ما يطلب من الأشياء . [لسان العرب - مادة : رشو] .